諸經要集卷第十二

受報部第二十二 此有九緣

述意緣 報類緣 現報緣 生報緣 後報緣 定報緣 不定緣 善報緣 惡報緣

西明寺沙門釋道世撰

述意緣第一

夫善惡之業用定三報之徵祥猶形影之相須辟六趣之明驗其三報者以悅天后之耳目翻光色之深恩孤投禽王之全命交受五乙之切酷斯為現報也群徒潛淪於幽壑神陟輪飄而不陊身毀歷代之殃豈不曉王子之喪目斯生報也外道縱禍於非想迷法永惑於始終為普超之累涅飛沉受困而難討斯為後報也玄鑒

三代溺喪之流罙地来變坏形之累
使悟四諦三明之室令出三報五苦
之闇也

報類縁第二

如優婆塞戒經云佛言善男子衆生
造業有其四種一者現報今身作惡善業即身受之
名現報二者生報今身造業次後身受是名生報三者後報今身造業
次後未受更第二第三生已去受者是名後報四者無報此無報
業復有四種一時定報不定此
有可轉故報不定二報定時不定由業改然時有可轉故
時不定三時報俱定由業定故感時亦定四時報俱不
定由業不決定故時報亦不定衆生作業有具不具若
先念後作名作具足若先不念直造
作者名作不具足復有作不具足者
謂作業已定果報不定復有作已亦
具足者謂作業已定當得報復有作
已不具足者果報雖定時節不定復
有作已亦具足者時報俱定復有作
已不具足者持戒正見復有作已亦
具足者毀戒邪見復有作已不具足
者三時生悔復有作已亦具足者三
時不悔如惡既尒善亦如是

現報縁第三

如佛說行七行現報經云介時世尊
告諸比丘有七種人可所事可敬是
世間无上福田云何七種人一者行
慈二者行悲三者行喜四者行捨五
者行空六者行無相七者行無願其
有衆生行此七法於現法中獲其果
報阿難白佛言何故不說須陁洹斯
陁含阿那含阿羅漢辟支佛乃說此
七事乎世尊告曰行慈七人其行與
須陁洹乃至佛等其事不同雖供養
須陁洹等不現得報然供養此人者
於現世得報是故阿難當勤勇猛感
辦七法
又雜寶藏經云昔乾陁衛國有一屠
兒將五百頭小牛盡欲刑犍時有內
官以金錢贖牛作群放去以是因緣
現身即得男報具足還到王家遣人
通白其甲在外王言是我家人自恣
而去未曾通白今何故介王時即喚
問其所以荅王言曰向見屠兒將五
百頭小牛而欲刑治臣即贖放以是
因緣身體得具故不敢入王聞喜愕
深於佛法生信敬心夫以華報所感

如此況其果報豈可量也
又新婆沙論云昔有屠敗牛人駈牛
涉路人多粮盡飢渴熱乏息而議曰
此等群牛終非已物宜割取舌以濟
飢虛即時以塩塗諸牛口牛貪鹹味
出舌舐之即用利刀一時截取以火
燔炙而共食之食已相與臨水澡漱
俱嚼楊枝揩齒既了擘以割舌惡業
力故諸人舌根猶如爛果一時俱落此皆現報以業重故

生報緣第四

如涅槃經云善男子如人捨命受大
苦時宗親圍繞號哭懊惱其人惶怖
莫知依投雖有五情无所知覺肢節
戰動不能自轉身體虛冷暖氣欲盡
見先所修善惡報相如日垂沒山陵
埠阜影現東移理無西逝衆生業果
亦復如是此陰滅時彼陰續生如燈
生闇滅燈滅闇生善男子如蠟印印
泥印與泥合印滅文成而是蠟印不
變在泥亦非泥出不餘處來以印因
緣而生是文現在陰滅中陰陰生是
現在陰終不變為中陰五陰中陰五

陰亦非自生不從餘来因現陰故生
中陰陰如印印泥印壞文成名雖无
老而時節各異是故我説中陰五陰
非肉眼天眼所見是中陰中有三種
食一者思食二者觸食三者意食中
陰二種一善業果二悪業果因善業
故得善覺觀因悪業故得悪覺觀父
母交會和合之時隨業因緣向受生
處於母生愛於父生瞋父精出時謂
是已有見已心悅而生歡喜以是三
種煩惱因緣中陰陰壞生後五陰如
印印泥印壞文成生時諸根有具不
具具者見色則生於貪生於貪故則
名為愛狂故生貪是名無明貪愛无
明二因緣故所見境界皆悉顛倒
又修行道地經云人行不純或善或
悪當至人道父母合會精不失時子
来應生其母胎通无所拘㝵心懐歡
喜而無邪念則為柔軟堪任受子其
精不清不濁中適不强亦無腐敗亦
不赤黑不為風寒衆毒雜錯與小便
別應来生者精神便起設是男子不
與女人共俱合者五欲與通男子欲

念欲向女人父時精下其神欣喜謂
是吾許尒時即失中止五陰便入胞
胎父母精合既在胞胎倍用歡躍是
為色陰歡喜之時為痛樂陰念於精
時是為想陰因本罪福緣得入胎是
為行陰神處胎中則為識陰如是和
合名曰五陰若在胎時即得二根意
根身根也至七日住中而不增減又
至二七日其胎稍轉辟如薄酪至三
七日似如生酪至四七日精凝如熟
酪至五七日胎精遂變猶如生酥至
六七日變如息肉至七七日轉如段
肉至八七日其堅如坏至九七日變
為五胞兩肘兩髀及頭頸從中出也
至十七日復有五胞二手腕二脚腕
及生其頭至十一七日續生十四胞
五手指五足指及眼耳鼻口此從中
出至十二七日是諸胞相轉漸成就
至十三七日則現腹相至十四七日
則生肝肺心及其脾腎至十五七日
則生大腸至十六七日則生小腸至
十七七日則有胃處至十八七日生
藏孰藏起此二處至十九七日則生

髀及踌膓骨手掌足趺髀御筋連
至二十七日生陰臍乳頤頸形相至
二十一七日體骨各分隨其所應兩
骨在頭三十二骨者口七骨者頸兩
骨者髀兩骨者肘四骨者髀十二骨
者胷十八骨者背兩骨者髖四骨者
膝四十骨者足復有微骨搖有一百
八與體肉合具十八骨者在兩胷二
骨者肩如是身骨凡有三百而相連
結其骨柔軟如初生瓠至二十二七
日其骨稍堅如未熟瓠至二十三七
日其骨轉堅辟如胡桃此三百骨各
相連綴足骨者足膝骨者膝如是踌
骨髀骨髖骨脊骨胷骨肩骨
項骨頤骨髀腕手足諸骨等各自轉
相連者如是乘骨猶如幻化隨風所
由牽引舉動至二十四七日生一百
筋連著其身至二十五七日生七千
脉尚未具成至二十六七日諸脉悉
徹具足成就如蓮根孔至二十七七
日有三百六十三筋皆咸至二十八
七日其肌始生至二十九七日肌肉
稍厚至三十七日纔有皮像至三十

一七日皮轉厚堅至三十二七日皮
革轉成至三十三七日耳鼻脣指諸
膝節成至三十四七日生九十九万
毛髮孔猶尚未成至三十五七日毛
孔具成至三十六七日爪甲始成至
三十七七日其母腹中若干風起開
兒目耳鼻口或有風起染其髮毛或
端正或醜陋又有風起成體顏色或
白赤黑有好有醜皆由宿行在此七
日中生風寒熱大小便通至三十八
七日在母腹中隨其本行自然風起
宿行善者便有香風可其身意柔軟
无假正其骨節令其端正莫不愛敬
本行惡者則起臭風令身不安不可
心意吹其骨節令瘻邪曲使不端正
又不能男人所不喜是為三十八七
日九月不滿四日其兒身體骨節則
成為人其小兒體而有二分一分從
父一分從母身諸髮毛頰眼舌喉心
肝脾腎腸血軟者從母生也自餘爪
齒骨節髓腦筋脉堅者從父生也其
小兒在母腹中處生藏之下熟藏之
上若是男兒背外而面向內在其左

肎也若是女子背母而面向外處在
右脅也居苦痛臭處汙露不淨一切
骨節縮不得伸揖在草囊腹網纏裹
藏血塗漆所處逼迮依因屎尿處濁
瑕穢若斯其於九月此餘四日宿有
善行初日後日發心念言吾在圂觀
亦在天上其行惡者謂在泥犁世間
之獄至三日即中愁不樂到四日時
母腹風起或上或下轉其兒身而令
倒懸頭向產門其有福者時心念言
我投浴池水中遊戲如墮高牀花香
之處也其无福者自發念言吾從山
墮投於樹岸溝墟溷中或如地獄羅
網蒺上曠野石關劒戟之中愁憂不
樂善惡之報不同若此其小兒生既
墮地外風所吹人之手觸暖水洗之
逼迫毒痛猶如瘡病也以是苦惱恐
畏死亡便有癡惑是故迷憒不識來
去生在地血惡露臭處鬼魅來嬈觸
邪所中死屍所觸蠱道魑鬼各伺犯
之如四交道墮肉段地烏鵄鵰狼各
来諍之諸邪嫉鬼欲得兒便周币圍
繞亦復如是若宿行善德邪不得其

便兒已長大國哺養身適得穀氣出
體即生八十種蟲兩種在髮根一名
舌舐二名重舐三種在頭名曰堅固
傷損毀宮一種在腦兩種在腦表一
名蛣蛛二名耗擾三名憒乱兩種在
額一名甲下二名朽腐兩種在眼一
名舌舐二名重舐兩種在耳一名識
味二名現味莫兩種在耳根一名赤
二名復赤兩種在鼻一名肥二名復
肥兩種在口一名搖二名動搖兩種
在齒中一名惡弊二名凶暴二種在
齒根名曰喘息休止捽滅一種在舌
名曰甘美一種在舌根名曰柔軟一
種在上齗名曰徃来一種在咽名為
欶喉兩種在瞳子一名生二名不孰
兩種在肩一名垂二名復垂一種在
臂名為住立一種在手名為周旋兩
種在胷一名額抏二名廣普一種在
心名為班駮一種在乳名曰鍾現一
種在脐名為圍繞兩種在脅一名為
月二名月面兩種在脊一名月行一
名月貌一種在背骨間名為安豊一
種在皮裏名為虎爪兩種在肉一名

消膚二名燒樹四種在骨一名為甚
毒二名習毒三名細骨四名雜毒五
種在髓一名煞宮二名無煞三名破
壞四名雜骸五名白骨兩種在腸二
名蟯蛝二蝗蛝嗙兩種在細腸一名
兒子二名腸子一種在肝名為銀㗘
一種在生藏名曰枝牧一種在熟藏
名為太息一種在穀道名為重身三
種在糞中一名筋二名目結三名目
編髮兩種在尻一名流下二名重流
五種在胞一名肉姓二名惡族三名
卧窟四名而窟五名護計一種在髀
名為撾枝一種在膝名為現傷一種
在蹲名為鐵觜一種在足指名為燒
然一種在足心名為食皮是為八十
種虫處在一身晝夜食體
其人身中因風起病有百一種寒熱
共合各有百一凡合計之四百四病
在人身中如木生火還自燒然病亦
如是如木因體興反来危人如身中
虫擾動不安三十六物假名為人以
僞蓋之誑惑凡愚妄起愛念共相親
附智者覩虛妄可近之辟如陶器終

有破壞此身虛偽會有夭壽貴賤同
迷至死不知譬如大城四門失火從
次燒之乃到東門皆令灰燼生老病
死亦復如是
又瑜伽論云又於胎中經三十八七
日此之胎藏一切支分皆悉具足從
此已後復經四日方乃出生此說極
滿足者或經九月或復過此若唯經
八月此名圓滿若經七月六月不名
圓滿或復缺減故法華經偈云
受胎之微形　世世常增長　薄德少福人
衆苦所逼迫
又三昧經云說身內火界漸增水界
漸微是故伽羅邏稠漸堅乃至內團
衆生由此薄福從小至大皆受其苦
又禪秘要經云人身三分齊為中原
頭為殿堂額為天門
又處胎經云人受胎時初七日有四
大二七日展轉風吹向腸乃至二十
八七日風名花令向產門
又譬喻經云風數水水數地地數火
強者為男弱者為女風水相數為男
地水相數為女

又解脫道論云人身地界碎之為塵一斛二升

又增一經云一人身中骨有三百二十毛孔有九万九千筋脉各有五百身虫有八十户

又五道受生經云兒生三歲凡飲一百八十斛乳除其胎中食亦分之東弗于逮人飲一千八百斛乳西拘耶尼人飲一万八百斛乳北欝單越人七日成身初生之日量百路道行人授指與味所以不飲乳也(此之斛斗是古小斗三斗當今一斗昔人身形轉大不同今小兒七歲唯乳多故別疏記)

受報緣第五

如婆沙論云有一屠兒七生已来常屠不落三塗然生人天往来由七生已前曾施辟支一食福力故令七生不墮惡道然此人七生已來所作屠罪之業過七生已次第受之无有得脫善惡俱尒(此是後報也)

又智度論云舍利弗雖復聰明然非一切智於佛智中辟如嬰兒如阿婆摳部經中佛在祇桓住餔時經行舍利弗從佛經行是時有鷹逐鴿鴿飛

来佛邊住佛經行過之影覆鴿上鴿
身安隱怖畏即除不復作聲後舍利
弗影到鴿便作聲戰怖如初舍利弗
白佛言佛及我身俱无三毒以何因
緣佛影覆鴿鴿便無聲不復恐怖我
影覆上鴿便作聲戰慄如故佛言汝
三毒習氣未盡以是故汝影覆時恐
怖不除
佛語舍利弗汝觀此鴿宿世因緣幾
世作鴿舍利弗即時入宿命智三昧
觀見此鴿從鴿中来乃至八万大刧
常作鴿身過是已往不能復見舍利
弗從三昧起白佛言是鴿八万大刧
中常作鴿身過是已前不能復知佛
言汝若不能盡知過去世試觀未来
世此鴿何時當脫舍利弗即入三昧
觀見乃至八万大刧亦未免鴿身過
是已往不復能知不審此鴿何時當
脫佛告舍利弗此鴿除諸聲聞辟支
佛所知齊限復於恒河沙等大刧中
常作鴿身罪訖得出輪轉五道中後
得為人經五百世中乃得利根是時
有佛度无量阿僧祇衆生然後入无

餘涅槃遺法在世是人作五戒優婆塞從比丘聞讃佛功德於是初發心願願值佛後於三阿僧祇劫行六波羅蜜十地具得作佛時度无量衆生已而入涅槃是時舍利弗向佛懺悔白佛言我於一鳥尚不能知其本末何況諸緣我知佛智慧如是者為佛智慧故寧入阿鼻地獄受无量劫苦不以為難

定報緣第六

如佛説義足經云佛告梵志言世有五事不可得避亦无脱者何等為五一當秏减法二當亡棄法三當病瘦法四當老朽法五當死去法此之五法欲使不秏减是不可得

又佛説四不可得經云佛與比丘及諸菩薩明旦持鉢入舍衛城分衛四輩皆從諸天龍神各賫花香伎樂追從於上時佛道眼覩見兄弟同産四人遂家棄業山處閑居得五神通皆号仙人宿對来至自知壽盡悉欲避終各各思議吾等神足飛騰自恣在所至到无所罣㝵今反當為非常所

得便危失身命當造方便免斯患難
不可就也於是一人則踊在空中而
自藏形无常之對安知吾處一人則
入市中人閙之處廣大无量在中避
命无常之對趣得一人何必求吾一
人則退入于大海三百三十六万里
下不至底上不至表處於其中關无
常之對何所求耶一人則計竊至大
山无人之處擘山兩解入中還合无
常之對安知吾處於時四人各各避
命竟不得脫藏在空中者便自墮地
猶果熟落其在山中者于彼喪巳禽
獸所敢在大海中者則時失命魚鼈
所食入市中者在于衆人而自終歿
於是世尊觀之如斯謂此四人暗昧
不達欲捨宿對三毒不除不至三達
无極之慧古今以來誰脫此患佛則
頌曰
雖欲藏在空　善處大海中　假使入諸山
而欲自翳形　欲求不死地　未曾可獲免
是故精進學　无身乃為尊
佛告諸比丘世有四事不可獲致何
等為四一曰年幼顏色煒燁髮黑齒

白形貌光澤氣力堅强行步擧止出
入自遊上車來馬衆人瞻戴莫不愛
敬一旦忽耄頭白齒落面皺皮緩體
重拄杖短氣呻吟欲使常少不至老
者終不可得
二謂身體强健骨髓實盛行步无雙
飲食自恣在飾頭首謂為无比張弓
捻矢把執兵仗有所危害不省曲直
罵詈衝口謂為豪强自計吾我无有
衰耗疾病卒至伏之著牀不能動揺
身痛如搒耳鼻口目不聞聲香美味
細滑坐起須人汗露自出身卧其上
衆患難喻假使欲免常安无病終不
可得
三謂欲求長壽在世无極得于病死
命既甚極懐万歳慮壽少憂多不察
非常五欲自恣放心逸意煞盗婬乱
兩舌悪口妄言綺語貪嫉邪見不孝
父母不順師友輕身尊長反逆無道
悕望豪富謂可永存譏謗聖道以邪
無雙盡天獨步恭于世榮不識天地
表裏所由不別四大因緣合成猶如
幻師不了古今所興之世不受倡導

諸經要集卷第十二 [illegible]

不知生所従来死之所歸心存天地
謂是吾許非常對至如風吹雲奄忽
長生命忽然終不得自在欲使不令
終不可得也
四謂父母兄弟室家親族朋友知識
恩愛榮樂財物富貴官爵俸禄騎乘
遊觀妻妾子息以自嬉恣飲食快意
兒郎僕使趍行綺視顧影而步輕蔑
衆人計已無雙奴客庸馬獸類畜生
出入自在無有期度不察前後謂其
眷屬従使之衆意可常得宿對卒至
如湯消雪心乃懐懼請求濟恵安得
如願呼諭命斷魂神獨逝父母兄弟
妻子親族朋友知識恩愛眷屬皆自
獨留官爵財物僕従各散馳走如星
欲求不死終不可得也
佛告比丘古今已来天地成立無免
此苦四難之患以斷四苦佛興于世
不定縁第七
如十住毗婆沙論云善知不定法者
諸法未生未可分別如佛分別業經
中說佛告阿難有人身行善業口行
善業意行善業是人命終而墮地獄

有人身行惡業口行惡業意行惡業
是人命終而生天上阿難白佛言何
故如是佛言是人先世罪福因緣已
熟今世罪福因緣未熟或臨命終正
見邪見善惡心起垂終之心其力大故
又增一阿含經云尒時世尊告諸比
丘今有四人出現於世云何為四或
有人先苦而後樂或有人先樂而後
苦或有人先苦而後苦或有人先樂
而後樂云何有人先苦而後樂或有
一人生卑賤家衣食不充然无邪見
以知昔日施德之報感得富貴之家
不作施德恒值貧賤無有衣食便向
懺悔改往所作所有遺餘與人等分
若生人中多財饒寶无所乏短是謂
此人先苦後樂何等人先樂而後苦
或有人生豪族家衣食充足然彼人
恒懷邪見與邊見共相應後生地獄
中若得作人在貧窮家无有衣食是
謂此人先樂後苦何等人先苦而後
苦或有人先生貧賤家衣食不充然
懷邪見與邊見共相應後生地獄若
生人中極為貧賤衣食不充是謂先

苦而後苦何等人先樂而後樂或有
人先生富貴家多財饒寶敬重三尊
恒行惠施後生人天恒受富貴多饒
財寶是謂此人先樂而後樂尒時佛
告比丘曰或有衆生先苦後樂或有
先樂後苦或有先苦後亦苦或有先
樂後亦樂若人壽百歲正可十十耳
或百歲之中作諸功德或百歲之中
造諸惡業彼於異時或冬受樂夏受
苦或少時作福長時作罪後生之時
少時受福長時受罪若復少時作罪
長時作福後生之時少時受罪長時
受樂或先長時作罪後復長作罪彼
人後生之時先苦後亦苦若復少時
作福長復作福彼於後生之時先樂
後亦樂
尒時世尊告諸比丘有四人出現於
世云何為四或有人身樂心不樂或
有人心樂身不樂或有人身心俱樂
或有人身心俱不樂何等人身樂心
不樂是作福凡夫人於四事供養衣
被飲食卧具醫藥无所乏短但不免
三惡道若是謂身樂心不樂何等人

心樂身不樂所謂阿羅漢不作功德於四事供養之中不能自辨但免三悪道苦是謂心樂身不樂何等人身心俱不樂所謂凡夫之人不作功德不得四事供養復不免三悪道苦是謂身心俱不樂何等人身心俱樂所謂作功德阿羅漢四事供養無所之短復免三悪道苦是謂身心俱樂

善報緣第八

如弥勒菩薩所問經論云問云何布施果荅曰略說布施有一種果所謂受用果受用果復有二種果所謂現在受用果未来受用果復有三種果即此二種復加般若復有四種果何謂四種一有果而无用二有用而無果三有果亦有用四無果亦無用初有果而无用者謂不至心施不自手施輕心布施彼如是施雖得无量種種果報而不能受用如舍衛天主雖得无量種種珎寳而不能受用二有用而無果者謂自不施見他行施起隨喜心以是義故雖得受用而自無果如天子物一切沙門婆羅門等雖

得衣食及以受用而自无果又如轉
輪聖王四兵雖得衣食而不得果三
有果亦有用者謂至心施不輕心施
如樹提伽諸長者等是四无果亦無
用者謂布施已因即滅盡或為出世
聖道障故猶如遠離煩惱聖人復有
五種果謂得命色力樂辯等因食得
命是故施食即是施命以是因緣後
得長命如是施色施力施樂施辯才
等皆亦如是
復有五種勝果所謂施與父母病人
法師菩薩得勝果報父母恩養生長
身命是故施者得勝果報又病人者
孤獨可愍以是義故起慈悲心施病
人者得勝果報又說法者能生法身
增長法身永違善惡平正非平正顛
倒非顛倒是故施者得勝果報又諸
菩薩悉能攝取利益衆生起慈悲心
以攝取三寶不斷絶因以是義故施
菩薩者得勝果報（以菩薩發心爲物悲願力大不同餘福其心深廣也）
又增一阿含經云世尊告諸比丘今
當說四施之福云何為四一者有信
善男子善女人未曾起偷婆處於中

能起第二補治故寺第三和合聖衆
第四若多薩阿竭初轉法輪時諸天
世人勸請轉法輪是謂四種受梵之
福比丘白世尊曰梵天之福竟爲多
少世尊告曰閻浮里地其中衆生所
有功德正與一輪王功德等閻浮地
人及一輪王之德與瞿耶尼一人功
德等其閻浮里地及瞿耶尼二方之
福故不如彼弗于逮一人之福其三
方人福不如欝單曰一人之福其四
天下人福不如四天王之福乃至四
天下人福及六欲天福不如一梵天
王之福若有善男子善女人求其福
者此是其量也
又中阿含經云尒時世尊告諸比丘
若能受持七種人者得生帝釋處即
說偈言
供養於父母　及家之尊長　柔和恭遜辭
離麁言兩舌　調伏慳悋心　常修眞實語
彼三十三天　見行此法者　咸各作是言
當來生此天
又雜寶藏經偈云
福業如果熟　不以神祀得　人乘持戒車

後得至天上定知如燈滅得至於无為
一切由行得求天何所為
惡報緣第九
夫有形則影現有聲則響應未見形
存而影亡聲續而響乖善惡相報理
路然矣幸願深信不猜来肖輕重苦
報具依下述如身行煞生或剝切割
截炮炙甜蝸飛鷹走狗射獵衆生者
則墮屠裂斫割地獄中蒸煮燒炙衆
生者則墮鐵湯鑪炭地獄中以此煞
生故於地獄中窮年極切具受劇苦
受苦既畢復墮畜生作諸牛馬猪羊
驢騾駱駝雞狗魚鳥章麥蛤蟆為人
所煞螺蜆之類不得壽終還以身宍
供充餚俎在山禽獸无量生死若無
微善永無免期脫有片福劣復人身
或於胞胎墮落出生喪亡或十二十
未有所知從冥入冥人所矜念當知
短命皆緣煞生也
又地持論云煞生之罪能令衆生墮
三惡道若生人中得二種果報一者
短命二者多病如是十惡二二皆倫五
種果報一者煞生何故受地獄苦以

其殺生苦果生故所以身壞命終地
獄眾苦皆來切已二者殺生何故出
為畜生以殺生无有慈惻行乎人倫
故地獄罪畢受畜生身三者殺生何
故復為餓鬼以其殺生必緣慳心貪
著滋味復為餓鬼四者殺生何故生
人而得短壽以其殺生殘害物命故
得短壽五者殺生何故無得多病以
殺生違適眾患競集故得多病當知
殺生是大苦也
又雜寶藏經云時有一鬼白目連言
我常兩肩有眼胸有口鼻常无有頭
何因緣故目連荅言汝前世時恒作
魁膾弟子若殺人時汝常有歡喜心
以繩著髻挽之以是因緣故受如此
罪此是惡行花報地獄苦果方在後
也復有一鬼白目連言我身常如塊
肉無有手脚眼耳鼻等恒為虫鳥所
食罪苦難堪何因緣故介荅言汝前
世時常與他藥墮他兒胎是故受如
此罪此是花報地獄苦果方在後身
又緣其殺生貪害滋多以滋多故便
无義讓而行劫盗今身偷盗不與而

取死即當墮鐵窟地獄於遐劫中受
諸苦惱受苦既畢墮畜生中身常
負重駈蹴捶打无有餘息所食之味
唯以水草處此之中无量生死以本
因緣若遇微善劣復人身恒為僕隸
駈策走使不得自在償債未畢不得
聞法緣此受苦輪迴無窮當知此苦
皆緣偷盗今身隱蔽光明不以光明
供養三寶反取三寶光明以用自照
死即當墮黑耳黑繩黑暗地獄於遐
劫中受諸苦惱受苦既畢墮蟣虱中
不耐光明在此之中無量生死以本
因緣若遇微善劣復人身形容黶黑
垢膩不淨臭處穢惡人所猒遠雙眼
青瞎不覩天地當知隱蔽光明亦緣
偷盗故

故地持經云劫盗之罪亦令衆生墮
三惡道若生人中得二種果報一者
貧窮二者共財不得自在劫盗何故
墮於地獄以其劫盗剥奪偷竊人財
苦衆生故身死即入寒氷地獄倍受
諸苦劫盗何故出為畜生以其不行
人道故受畜生報身常負重以肉供

人債其宿債何故復墮餓鬼緣以慳
貪便行劫盜是以畜生罪畢復爲餓
鬼何故爲人貧窮緣其劫奪使物空
乏所以貧窮何故共財不得自在緣
其劫盜偷奪沒官若有財錢則爲五
家所共不得自在當知劫盜二大苦也
又雜寶藏經說時有一鬼白目連言
大德我腹極大如甕咽喉手足甚細
如針不得飲食何因緣故受如此苦
目連答言汝前世時作聚落主自恃
豪貴飲酒縱横輕欺餘人奪其飲食
飢困衆生由是因緣受如此罪此是
華報地獄苦果方在後也
復有一鬼白目連言常有二熱鐵輪
在我兩腋下轉身體燋爛何因緣故
尒目連答言汝前世時與衆僧作餅
盜取二番挾兩腋底是故受如此罪
此是花報後方受地獄苦果
又緣以盜故心不貞正恣情婬妷令
身婬妷現世凶危常自驚恐或爲夫
主邊人所知臨時得殃刀杖加形首
足分離乃至失命死入地獄臥之鐵
牀或抱銅柱獄鬼然火以燒其身地

獄罪畢當受畜生鷄鴨鳥雀犬豕飛　
蛾如是無量生死於遐劫中受諸苦
惱受苦既畢以本因緣若遇微善劣
復人身閨門婬乱妻妾不貞若有寵
愛為人所奪常懷恐怖多危少安當
知危苦皆緣邪婬生也
故地持論云邪婬之罪亦令衆生墮
三悪道若生人中得二種果報一者
婦不貞潔二者得不隨意眷屬邪婬
何故墮於地獄以其邪婬干犯非分
侵物為苦所以命終受地獄苦何故
邪婬出為畜生以其邪婬不順人理
所以出獄受畜生身何故邪婬復為
餓鬼以其婬泆皆因慳愛慳愛罪故
復為餓鬼何故邪婬婦不貞潔緣犯
他妻故所得婦常不貞正何故邪婬
不得隨意眷屬以其邪婬奪人所寵
故其眷屬不得隨意所以復為人之
所奪當知邪婬三大苦也
如雜寶藏經說昔有一鬼白目連言
我以物自蒙籠頭亦常畏人来煞我
心常怖懼不可堪忍何因緣故尒答
言汝前世時婬犯外色常畏人見或

畏其夫主捉縛打煞或畏官法誅之　
都市常懷恐怖恐怖相續故受如此
罪此是惡行花報後方受地獄苦果
又緣其耶婬故發言皆妄令身若妄
苦惱衆生死則當墮啼哭地獄於遐
劫中受諸苦惱受苦既畢墮餓鬼中
在此苦惱无量生死以本因緣若遇
微善少復人身多諸疾病尫羸虛弱
頻之楚痛自嬰苦毒人不愛念當知
此苦皆緣妄語生也
故地持論云妄語之罪亦令衆生墮
三惡道若生人中得二種果報一者
多被誹謗二者為人所誑何故妄語
墮於地獄緣其妄語不實使人虛介
生苦是以身死受地獄苦何故妄語
出為畜生以其欺妄乖人誠信所以
出獄受畜生報何故妄語復為餓鬼
緣其妄語皆因慳欺慳欺罪故復為
餓鬼何故為人多被誹謗以其妄語
不誠實故何故妄語為人所誑以其
妄語欺誘人故當知妄語四大苦也
又緣其妄語便致兩舌令身言无慈
愛讒謗毀辱惡口離乱死即當墮拔

舌烊銅犁耕地獄於遐劫中受諸苦 [illegible]第十二 [illegible]張 [illegible]
惱受苦即畢墮畜生中敢食糞穢如
鵜鶘鳥无有舌根在此之中无量生
死以本因緣若遇微善少復人身舌
根不具口氣臭惡瘡吐謇澀齒不齊
白滋塵跡少脫有善言人不信用當
知讒乱皆緣兩舌生也
故地持論云兩舌之罪亦令衆生墮
三惡道若生人中得二種果報一者
得弊惡眷屬二者得不和眷屬何故
兩舌墮於地獄緣其兩舌離人親愛
愛離苦故受地獄苦何故兩舌出為
畜生緣其兩舌鬪乱事同野干受畜
生身何故兩舌復為餓鬼以其兩舌
亦緣慳嫉慳嫉罪故復為餓鬼何故
兩舌為人得弊惡眷屬緣以兩舌使
人朋儔皆生惡故何故兩舌得不和
眷屬緣以兩舌離人親好使不和合
故當知兩舌五大苦也
又緣其兩舌言輒麁惡令身緣以惡
口故鬪乱殘害更相侵伐煞諸衆生
死即當墮刀兵地獄於遐劫中受諸
苦惱受苦既畢墮畜生中拔脚責膀

輸肶喪胆於遐刧中受諸苦惱受苦

既畢在此之中无量生死以本因緣
若遇微善少復人身四支不具闕削
剠劓形骸殘毀鬼神不衛人所輕棄
當知殘害衆生皆緣惡口生也
故地持論云惡口之罪亦令衆生墮
三惡道若生人中得二種果報一者
常聞惡音二者所可言説恒有諍訟
何故惡口墮於地獄以其惡口皆欲
害人人聞為苦所以命終受地獄苦
何故惡口出為畜生以其惡口罵人
以為畜生所以出獄即為畜生何故
惡口復為餓鬼緣其慳悋干觸惡罵
所以畜生苦畢復為餓鬼何故惡口
為人常聞惡音以其發言麁鄙所聞
常惡何故惡口所可言説恒有諍訟
以其惡口違逆衆徳聽有所説言常
致諍訟當知惡口六大苦也
又緣其惡口言輙浮綺都无義益无
義益故今身則生憍慢死即當墮束
縛地獄於遐刧中受諸苦惱受苦既
畢墮畜生中唯念水草不識父母恩
養在此之中无量生死以本因緣若

過微善少復人身生在邊地不知忠
孝仁義不見三寶若在中國戀陋跛
傴人所陵蔑當知橋揚皆緣无義調
戲不節生也
故地持論云无義語罪亦令衆生墮
三惡道若生人中得二種果報一者
所有言語人不信受二者有所言說
不能明了何故无義語墮於地獄語
既非義事成損彼所以命終受地獄
苦何故無義語出為畜生緣語无義
人倫理乖所以出地獄受畜生身何
故無義語復為餓鬼語無義故慳惑
所障因慳惑故復為餓鬼何故無義
語罪出生為人有所言語人不信受
緣語無義非可承受何故无義語有
所言說不能明了語既无義皆緣瞻
昧瞻昧報故不能明了當知無義語
七大苦也
又緣無義語故不能謙讓使貪欲无
猒今身慳貪不布施死即當墮沸屎
地獄於遐劫中受諸苦惱受苦既畢
墮畜生餓鬼中无有衣食資仰於人
所敢糞穢不與不得在此之中無量

生死以本因緣若遇微善劣復人身
飢寒裸露困乏常無人既不與求亦
不得縱有纖毫輙遇剝奪守苦無
方亡身喪命當知不布施皆緣貪欲
生也

故地持論云貪欲之罪亦令衆生墮
三惡道若生人中得二種果報一者
多欲二者无有猒足何故貪欲墮於
地獄緣其貪欲作動身口而苦於物
所以身死受地獄苦何故貪欲出為
畜生緣此貪欲動乖人倫是故出獄
即為畜生何故貪欲復為餓鬼緣此
貪欲得必貪惜貪惜罪故復為餓鬼
何故貪欲而復多欲緣此貪欲所欲
弥多何故貪欲无有猒足緣此貪欲
貪求无猒當知貪欲八大苦也

又緣貪欲不適意故則有憒惱而起
嗔恚令身若多嗔恚者死即當墮泥
犁地獄於歷劫中具受衆苦受苦既
畢墮畜生中作毒虵蚖蝮虎豹豺狼
在此之中無量生死以本因緣若遇
微善劣復人身復多嗔恚面貌醜惡
人所憎惡非唯不與親友實亦眼不

憙見當知忿恚皆緣嗔惱生也
故地持論云嗔恚之罪亦令衆生墮
三惡道若生人中得二種果報一者
常為一切求其長短二者常為衆人
之所惱害何故瞋惱墮於地獄緣此
瞋惱恚害苦物故受地獄苦何故瞋
惱出為畜生緣此瞋惱不能仁恕所
以出獄受畜生身何故瞋惱復為餓
鬼緣此瞋惱從慳心起慳心罪故復
為餓鬼何故瞋惱常為一切求其長
短緣此瞋惱不能含容故為一切求
其長短何故瞋惱常為衆人之所惱
害緣此瞋惱害於人人亦惱害當
知瞋惱九大苦也
又緣其瞋惱而懷邪僻不信正道今
身邪見遮人聽法誦經自不飡採死
即當墮聾癡地獄於遐劫中受諸苦
惱受苦既畢墮畜生中聞三寶四諦
之聲不知是善煞害鞭打之聲不知
是惡在此之中無量生死以本因緣
若遇微善劣復人身生在人中聾瘖
不聞石壁不異美言善響絕不覺知
當知阻导聽法皆緣邪見生也

故地持論云邪見之罪亦令衆生墮
三惡道若生人中得二種果報一者
生邪見家二者其心諂曲何故邪見
墮於地獄緣以邪見唯向邪道及以
神俗謗佛法僧不崇三寶既不崇信
斷人正路致令遭苦所以命終入阿
鼻獄何故邪見復為畜生緣以邪見
不識正理所以出獄受畜生報何故
邪見復為餓鬼緣此邪見慳心堅著
乖僻不捨不捨慳者復為餓鬼何故
邪見生邪見家緣此邪見僻習纏心
所以為人生邪見家何故邪見其心
諂曲緣此邪見不中正故所以為人
心常諂曲當知邪見十大苦也
如是二微細衆惡罪業无量無邊
皆入地獄備受諸苦非可筭數而知
且略言耳若能反惡為善即是我師
又八師經云佛為梵志說八師之法
佛言一謂兇暴殘害物命或為怨家
所見刑戮或為王法所見誅治滅及
門族死入地獄燒煮拷掠万毒皆更
求死不得罪竟乃出或為餓鬼常為
畜生屠割剝裂死輙更刃魂神展轉

更相殘害吾見煞者其罪如此不敢　諸經要集卷第十三　第二十六張　板
復煞是吾一師佛於是說偈言
見者心不仁　強弱相傷殘　煞生當過生
結積累劫怨　受罪短命死　驚怛遭暴患
吾用畏是故　慈心伏魔官
二謂盜竊強劫人財或為財主刀杖
加刑應時瓦解或為王法収繫者獄
拷掠搒笞五毒皆至裁之都市門族
灰滅死入地獄以手捧火烊銅灌口
求死不得罪竟乃出當為餓鬼意欲
飲水水化為膿所飲食物物化為炭
身常負重衆惱自隨或為畜生死輙
更刃以肉供人償其宿債吾見盜者
其罪如此不敢復盜是吾二師佛於
是說偈言
盜者不與取　劫竊人財寶　亡者无多少
忿恚愁毒惱　死受六畜形　償其宿債負
吾用畏是故　棄國施財寶
三謂邪婬犯人婦女或為夫主邊人
所知臨時得殃刀杖加刑首足分離
禍及門族或為王法収捕著獄酷毒
掠治身自當辜死入地獄臥之鐵牀
或抱銅柱獄鬼然火以燒其身地獄

罪畢當受畜生若後為人閨門婬乱
違佛違法不親賢衆常懷恐怖多危
少安吾見是故不敢復婬是吾三師
佛於是說偈言
婬為不淨行　迷惑失正道　形消魂魄驚
傷命而早夭　受罪頑癡荒　死復墮惡道
故吾妻子施　建志樂山藪
四謂兩舌惡口妄言綺語譖人无罪
謗毀三尊舌致擁杖亦致滅門死入
地獄獄中鬼神拔出其舌以牛犂之
烊銅灌口求死不得罪畢乃出當為
畜生常食草棘若後為人言不見信
口中恒臭多被誹謗罵詈之聲卧輒
惡夢有口不得食佛經之至味吾見
是故不敢惡口是吾四師佛於是說
偈言
欺者有四過　讒佞傷賢良　受身癡聾盲
蹇吃口臭腥　顛狂不能信　死墮拔舌國
吾修四淨口　自致八音聲
五謂嗜酒酒為毒氣主成諸惡王道
毀仁澤滅臣慢上忠節朽父禮亡母
失慈子兇虐孝道敗夫失信婦奢婬
九族諍財產耗亡國危身无不由之

酒之乱道三十有五吾見是故絶酒
不飮是吾五師佛於是説偈言
酔者爲不孝　怨禍從内生　迷惑清高士
乱德敗淑貞　故吾不飮酒　慈心濟群民
淨慧度八難　自致覺道圓
六謂年老夫老之爲苦頭白齒落目
視冥冥耳聽不聰盛去衰至皮緩面
皺百節疲痛行步苦極坐起呻吟憂
悲心惱識神轉滅便旋即忘命日促
盡言之流涕吾見無常灾變如此故
行求道不欲更之是吾六師佛於是
説偈言
吾念世无常　人生要當老　盛去日衰羸
形枯而白首　憂勞百病生　坐起愁痛惱
吾用畏是故　棄國行求道
七謂病痩肉盡骨立百節皆痛猶被
杖楚四大進退手足不任氣力虚竭
坐起須人口燥脣焦筋斷鼻坼目不
見色耳不聞音不淨流出身卧其上
心懐苦惱言輙悲哀今觀世人年盛
力壯華色煒曄福盡罪至無常百變
吾觀此患故行求道不欲更之是吾
七師佛於是説偈言

念人衰老時　百病同時生　水消而火起
刀風解其形　骨體筋脉離　大命要當須
吾用畏是故　求道願不生
八謂之死　四百四病同時俱作　四大
欲散　魂神不安　風去息絶　火滅身冷
風先火次　魂靈去失　身體挺直　無所
復知　旬日之間　肉壞血流　膖脹爛臭
無一可取　身中有虫　還食其肉　筋脉
爛盡　骨節離散　髑髏髀脛　各自異處
飛鳥走獸　競來食之　天龍鬼神　帝王
人民　貧富貴賤　無免此患　吾見斯憂
故行求道　不欲更之　是吾八師　佛於
是說偈言
惟念老病死　三界之大患　福盡而命終
棄之於黃泉　身爛還歸土　魂魄隨因緣
吾用畏是故　學道求泥洹
梵志於是心即開解　逮得道跡　長跪
受戒　為清信士　不煞　不盜　不婬　不欺
奉孝不醉　歡喜為佛作礼而去　故書
云　五色令人目盲　五音令人耳聾　五
味令人口爽　大慈傷陰　大喜敗陽　塵
色伐性之斧　美味腐身之毒　能悟此
言　斯為大師也

頌曰

心境相乘　業結牽纏　七識起發

八識成因　三界受報　六趣遷延

隨處起業　觸處拘連　五陰勞倦

九惱遷迭　自非慈聖　何慧通神

含情普洽　機悟玄津　舒則利物

卷則收息

諸經要集卷第十三

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉

勅彫造